

أهل هذه القرية أخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية ، فلما أمرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم ؟ ، هو سبحانه يدمرهم تدميراً . فإن كان في الكونيات فلا أحد من خلق الله مكلف في الكونيات ، أما أمره الثاني في اتباع المنهج قلنا أن نفهم أنه الاختيار .

وهكذا نعلم ونفهم معنى هذه الآية لتلتقى مع الآية التي نحن بصددها خوطبنا عنها : أي وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منها فجراً فكانوا أسوة سيئة ففسقوا فيها بعدم إطاعة منبج الله فحق عليها القول فدمرناها تدميراً . وكذلك - أيضاً - نفهم قوله الحق : « وما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » لأن المكر إنما يريد به الماكر أن يحقق شيئاً من طريق ملتزم لأنه ضعيف لا يمكن أن يواجه الحقائق ، وهذه الحقائق تستقبلها الفطرة السليمة ، وهو يريد تزييف المسألة على هذه الفطرة لذلك يلتوى . ولعل هذا الماكر نقول : أنت تريد أن تحقق لنفسك خيراً عاجلاً وشهوة موقوتة ، ولكنك إن استحضرت العقوبة التي تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك ، وكذلك عقوبتك على أنك أضللت الآخرين لرأيت كيف يأتي الشر .

﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

(من الآية ١٢٣ سورة الأنعام)

أي لا يعلمون ، لأنهم لا يوازنون الأمور بدقة تؤدي إلى النفع الحقيقي . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾

وكان الآية التي أرسلها الله مع رسوله وهي القرآن لتثبت لهم صدقه في البلاغ عن

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٣٩١٩﴾

الله لم تقنعهـم ، ولم يكفوا بها ، بل طالبوا بآيات أخرى ، فهم قد قالوا :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩١) أَوْ تُكُونَ لَكَ جِنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩٢) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالَ أُوْتَةٍ أَوْ نَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيبَلًا (٩٣) ﴾

[سورة الإسراء]

هم لا يريدون أن يؤمنوا بل إنهم يدخلون في اللجاج ، والتمساح سبيل الفرار من الإيمان ؛ لذلك تجدد أن كل الحجج التي وقنوا بها أمام دعوة الرسول هي أكاذيب ؛ فقالوا إنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه ، وبين الولد وأبيه ، ويدخل بما جاء به - ويزعـم أنه من عند الله - الفتنة في الأسرة الواحدة .

لكن لماذا لم يتساءلوا : ماذا قد سحر غيرنا فلماذا لم يسحرنا ؟ . وهل تأبوا هم على السحر ؟ . وهل للمسحر رغبة أو خيار مع الساحر ؟ . إنهم في ذلك كاذبون .

ثم قالوا : إن الرسول ﷺ شاعر . ولو أن أحداً غيرهم قال مثل هذا الكلام لكان مقبولا لأنه يجهل رسول الله ، ولأنه ليس من قوم هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان ، إنهم يعرفون الشعر ، والنثر ، والخطابة والكتابة . فلو كان هذا الأمر من غيرهم لكان القول مقبولا ، ولذلك نجد منهم من تصفـر نفسه بقول : والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر . ويطلب الحق منهم ألا يقولوا رأيا جماهيريا ؛ ففي الرأي الجماهيري يختلط ويلتبس الحق بالباطل . بل كان يطلب منهم أن يكون الكلام محددا بحيث تنسب كل كلمة إلى قائلها فيقول الحق :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَحْدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شَاخٍ وَفَرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ .. (٩٤) ﴾

[سورة بآ]

أي لا تأتوا في أثناء هياج الناس وتنهموا الرسول ﷺ بالجنون ؛ لأن قولكم في الهياج الجماهيري غير محسوب على أحد لكن المطلوب أن تقوموا لله

مثى أى اثنين اثنين ، وكل اثنين يقولان : هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول ونرى قضاياه : أهو كاهن ؟ . أهو ساحر ؟ . أهو شاعر ؟ فين الاثنين لا يضيع الحق أبداً لأن كلا منهما يناقش الآخر ، وحين يجلس اثنان للنقاش ، إذا انهزم منها واحد أمام الآخر لا يفضح أمام الغير ، لكن حين يناقش ثلاثة أو أربعة فكل منهم يخاف أن يهزم أمام غيره ، ونجد كل واحد يدافع عن نفسه . ولذلك حين يجلس اثنان معاً لبتناقشا ، ويبحثا أى أمر لا يخشى أحدهما الهزيمة ؛ لذلك يأتى الأمر من الله أن يقوموا لله مثى أو فردى ، ويتذكر كل واحد منهم أمر هذا الرسول : أهو مجنون ؟ .

إن أفعال المجنون وأعماله تكون متقطعة غير مستقيمة . ومحمد على خلق عظيم ، وهل يقال للمجنون : إنه على خلق عظيم ؟ ؛ لأن الإنسان منا لا يعرف كيف سيقاتله المجنون ، يضربه ، أيشتمه ، أيقطع له ملبسه ؟ . أما الخلق العظيم فمعناه الخلق المضبوط بالقيم ، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مضبوط بالقيم حتى صار ملكة وليس أمراً افتعالياً . وحين يقول الناس عن إنسان إن خلقه الكرم أى قد تأصلت فيه صفة الكرم تأصلاً بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة ، والصفة حين ترسخ في النفس تصير هي الخلق وتصدر عن النفس الأفعال بيسر وسهولة . وفي أعمال المعاني نسميها خلقاً ، وفي أعمال المادة نسميها آلية .

وكلنا يعرف أن الإنسان إن أراد أن يتعلم قيادة سيارة فهو يتعلم الأفعال التى تؤدى إلى سير السيارة حتى يكتسب المهارة ويؤديها بيسر وبدون صعوبة ، وكذلك الشأن في الخلق حين تصدر عنه الأفعال بدربة ومهارة ، ونجد - على سبيل المثال - من يتعلم الفقه ، فبسأله إنسان عن الحكم في الأمر المعين ، فيستعرض الأمر من كل أوجهه في وقت طويل ، لكن من يتدرب يصبح الفقه بالنسبة إليه ملكة ، فلا يتعب في استنباط الحكم . كذلك الخلق .

ويوضح لهم الحق : أنتم تقولون عن الرسول : إنه مجنون ، فاجلسوا مثى مثى أو فردى وادرسوا تصرفاته سجدون أنها تصرفات منطقية مبنية على خلق كامل مكتمل ، وهو سلوك يختلف بالتأكيد عن سلوك المجنون ؛ لأن المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا فيما يأتى ولا فيما يدع . وكذلك لا يمكن أن يكون شاعراً ؛ لأنكم أنتم أهل شعر ، وكذلك ليس بكاهن ؛ فالكهنة قد يستبدلون بآيات

سورة الأنعام

﴿٢٩٢﴾

الله ثمتنا قليلا ، وهو الذى أعلن لكم رفض الملك والثروة والجاه . لكنهم قالوا :

﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ .. ﴾ (٢٩٢)

[سورة الأنعام]

وقد حدث الوليد بن المغيرة نفسه بذلك ، وكان من ناحية السن أسن من رسول الله ، ومن ناحية المال كان غنيا ، ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولد ، وقال : لو كانت الرسالة بكل هذه الأمور لكنت أنا أولى بهذا لأننى أسن ولأننى أكثر مالا ولأننى أكثر ولداً . وهو قد فاسها بمقاييس البشر ، وكان الوليد لم يكن يعلم أن الرسالة ليست رقاسة ، فإذا كنت أنت دون غيرك عندك المال وعندك الأولاد وعندك الزروع وغير ذلك لكنت لست على خلق محمد ﷺ ، الذى فطره الله عليه وأعده واصطفاه ليكون رسولا ، ولكن مع هذا قال بعضهم :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٢٩١) [سورة الزخرف]

ولنسمع رد القرآن :

[سورة الزخرف]

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٩٢)

ويوضح لهم الحق : نحن قسمنا بينهم الأمور الحياتية ، لكنكم تريدون تقسيم رحمة الله ، وفرق بين الرحمة فى الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال ؛ لأن هذه عطاءات ربوبية . لكن الرحمة هى عطاءات ألوهية ، انكم تميزتهم فى دنياكم بالمال والبنين والبساتين لا بخصوصية فيكم ولكن لأن نظام الكون كله إنما يحتاج إلى مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة ، ولو امتلك كل الناس مثل ما عندك يا وليد من أرض ومال لما وجدت من يفلح لك الأرض ، ولما كان عندك من يسرج لك الفرس . ولهذا جعل الحق مسألة الثروة دولا ، أى يقلب سبحانه هذه الأمور لتكون متداولة بين الناس ؛ نكون لهذا فى زمن وآخر فى وقت وزمن آخر ولا تدوم لأحد .

وحين جاء الناس إلى أبى جهل يحدثونه فى الرسالة قال : زاحمنا بنى عبد مناف فى

الشرف ، أطمعوا فأطمعنا ، كسوا فكسونا ، ذبحوا فذبحنا . حتى صرنا كفرسى رهان ، قالوا : من أنبى يرحى إليه والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا بوحي كما يأتيه ، ومعنى كفرسى رهان ، أى فحين تنطلق الخيل فى السباق فى وقت واحد كانوا يدقون عوداً فى الأرض عند نهاية السباق ومن يجذبه من الأرض يقال له : حاز قصب السبق ، وعود القصبه هو غاية المشوار ، حتى لا يقولن أحد لقد سبقنى بخطوة أو غير ذلك .

وهنا يقول الحق : (وإذا جاءتهم آية) .

وانظر إلى كلمة «جاءتهم آية» ، فمرة يقول : (قد جشاك بأية من ربك) ، ومرة يقول : «جاءتهم آية» ، فكان الآية بلغت من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها أنها تحيى .

﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِيَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (سورة الأنعام)

ويقول الله لهم رداً عليهم : لا تقترحوا ذلك على الله ، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ لأن الرسالة إنما تحيى لتشر خيراً فى الجميع ، ولكنها تعف نفسها عن آثار الانتفاع من ذلك الخير . والخير يريد أن يأتى له الخير ثم يترك بعضاً من الخير للناس . والرسول قد جاء لينشر خيره للأخريين ، وهو نفسه لا ينال من هذا الخير إلا البلاغ به . وبأمر سيدنا رسول الله ﷺ قبل أن يموت ألا يأخذ أهله الزكاة ، أما ما تركه فقد صار صدقة للناس ، أى أنه لم ينتفع به فى الدنيا ؛ لذلك هو مأمون على الرسالة ، ولم يرد أن يأخذ الدنيا ليرثها أهله من بعده . وقد أراد الله كذلك ليكون خيره لكل الناس . فالرسالة تكليف ، والنبوة ليس جزاؤها هنا ، بل من عظمة الجزاء أنه فى الآخرة ، ولذلك حينما جاء رسول الله ﷺ فى بيعة العقبة وقالوا : اشترط نفسك . قال : تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وتعملون كذا وتعملون كذا .

فألوا له : فما لنا ؟ أنت اشترطت نفسك ، فما لنا إن نحن وفينا ؟ . ماذا قال الرسول ﷺ ؟ . قال : لكم الجنة . هذا هو الثمن الذى عنده ،

فمن يريد الجنة يأتي إلى الإيمان ، ومن يريد ما هو دون الجنة فليس مكانه مع أهل الإيمان . مع أنه قال لهم فيما بعد ستركبون السفن وتفرشون الزرابي والوسائد وتجلسون عليها ، ويشرهم بالكثير ، لكنه لم يقل لهم ذلك من البداية لأن من هؤلاء من لا يدرك خيراً في الدنيا مع الإسلام ؛ بل يموت والإسلام ضعيف واتباعه في قلة ، لذلك أعطاهم الجزاء المضمون لهم جميعاً حين قالوا له : ماذا إن نحن وفينا؟ . قال : لكم الجنة . وكأنه ﷺ يعلمهم أن الدنيا أهون من أن تكون جزاءً على العمل الصالح ، فجزاء العمل الصالح خالد لا يقرئك ولا تقوته .

﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ .. ﴾ (١٢٤)

[سورة الأنعام]

وحين تتأمل قولهم : (لن نؤمن) نجد أن في هذا القول إصراراً على عدم الإيمان ، أي لن نؤمن حتى في المستقبل إنهم تحكموا في المستقبل . ثم يفضحهم الله فيموت بعضهم على الكفر ، ومن بقي منهم يأتون مؤمنين بعد الفتح . ومن العجيب أن العبارة التي ينطقون بها هي عبارة مهزوزة لاتستقيم مع منطق الكفر منهم ، قالوا : لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله ، كأنهم قد عرفوا أن هناك رسلاً من الله ، والأصل في الآية أن يؤمنوا برسل الله ورسول الله ﷺ خاتم الرسل ، وهذا القول يدل على مجرد المعارضة المفترنة بالغيباء ، فما دمت تعرفون أن الله رسلاً يصطفيه ، فكيف تحاولون أنتم تحديد إرادة الله في الاختيار ؟ .

إن رسل الله كانت لهم آيات كونية ، حسية مرئية ، وهي وإن كانت فيها قوة المشهد الملزم ، إلا إنه لا ديمومة لها ، فمن رأى سيدنا موسى وهو يضرب البحر فينفلق لن يكذب هذه الآية الكونية ، إلا أنها أصبحت خبراً والخبر مناسب لمحدودية رسالة موسى ، وكذلك رسالة عيسى ﷺ حيث أبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله . وهذه رسالات لزمن محدود وفي قوم محدودين ، لكن الرسول ﷺ جاء ومعه المنهج المعجزة الباقي إلى قيام الساعة ، فإن كانت المعجزة حسية فلن يراها إلا قوم مختصون لأن الأمر الحسي لا يتكرر ، بل ينتهي ، وسيدنا محمد رسول إلى أن تقوم الساعة . فلا بد له من آية باقية إلى قيام الساعة ؛ لذلك كانت الآية في المعنويات والعقليات التي لا تختلف فيها الأم ولا تختلف فيها الأزمان ،

لكنهم أرادوا معجزة حسية، وأخرى عقلية، حتى إذا جاءت واحدة فقط أنكروا الثانية، فحسم الحق الأمر وقال: «الله أعلم حيث يجعل رسالته».

ولو نظروا إلى كلمة «الله أعلم حيث يجعل رسالته»، فكلمة «أعلم» تدل على أنه قد يتكهن الله بعضاً من خلقه ليعلموا لماذا اختار الله محمداً ﷺ؛ لأن الذين واجههم ﷺ بأمر الدعوة، هل انتظروا منه أن تكون له آية أو معجزة، أو آمنوا به بمجرد الإخبار؟ لقد آمنوا بمجرد الإخبار؛ لأن تحريثهم معه أكدت أنه صادق وأمين على خبر الأرض، ولا بد أن يكون مأمونا على خبر السماء؛ لأنه لم يكذب عليهم في أمر الأرض، فكيف يكذب في أمر السماء؟

إننا نجد أن سيدنا أبا بكر، بمجرد أن علم بأمر الرسالة قال: صدقت، وسيدتنا خديجة صدقته من فور أن قال، وأخذت صدق بلاغه من مقدمات حياته، وقالت أول استنباط فقهي في الإسلام. وكان ذلك لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن يعرف الفقه بمعناه الاصطلاحي الحديث، مما يدل على أن الاستنباطات للأدلة هي استنباطات للمقل الفطري السليم البعيد عن الأهواء. إنه يقدر أن يستقريء الأمر ولا بد أن يهتدي، فحين أعلن لها أنه خائف أن يكون الذي أصابه مرض أو مس من الجن رفضت ذلك لأنه يصل الرحم، ويحمل الكل، ويعين على توائب الدهر، وقالت له: والله لا يخزيك الله أبداً.

إذن فقد جاءت بالمقدمات التي ترشح أن ربنا لا يمكن أن يخذله، وكل المقدمات مفاخر، كلها خلق عظيم، وكلها التقاءات إنسانية قبل أن يأتي منهج السماء، التقاءات إنسانية بالفطرة دون تقلير أو تدبير، وكان هذا أول استنباط فقهي في الإسلام. ولذلك نعرف السر لماذا جعل الله لرسوله أم المؤمنين خديجة أول زوجة له؟ لأنه ستمر به فترة لا يحتاج فيها إلى زوجة فقط، بل إلى ناضجة، ذلك النضج الكامل الذي تستقبل به مسائل النبوة، ولذلك حين يخرج إلى الغار تأتي له حكمة خديجة في الاستنباط قبل أن يوجد فقه الإسلام؟

«الله أعلم حيث يجعل رسالته»؟ وهم قد أصروا على ألا يعلموا على الرغم من أنهم وجدوا منه خصالاً وأشياء حكموا بوجودها فيه وأنها صفات رسول.

﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة الأنعام)

هنا نجد فجوة انتقالية في الأداء ، فمن قبل يتحدث سبحانه عن يظنون أنهم كبار ، فيأت ليقول : إن الصغار سيصيبهم ، وليس معنى الصغار الذل والهوان لدى الناس ، لا . بل صغار وذل وهوان عند نفس كل منهم ذاتياً ، فكل منهم سيشعر بالذل أمام نفسه ويستصغر نفسه . كان الصغار سيصيب الإنسان في نفسه ، ويكون هذا الصغار من عند الله ، وما دام الصغار منسوباً إلى عندية الله فهو لا يزول أبداً ، لأنه لا توجد قوة ثانية تقول لله إن قدرك لن يتحقق . فالصغار والذل والهوان سينزل بهم وهم مع كونهم أكابر المجرمين فلن يستطيعوا دفعه عن أنفسهم ، وسيصيبهم مع ذلك عذاب شديد .

لماذا العذاب الشديد ؟

لقد قلنا من قبل : إن العذاب يوصف مرة بأنه أليم . ويوصف مرة أخرى بأنه مهين ، ويوصف هنا بأنه شديد . والعذاب المهين الذي تكون فيه ذلة النفس . والعذاب الأليم الذي يكون في البنية ، لأن الإنسان له بنية وله معنويات قيمة ، فمن ناحية البنية يعيبه العذاب ، ومن ناحية المعاني النفسية تصيبه الإهانة ، فهناك من يتعذب لكنك لا تعلم أن عيبه ويتحمل المشقة بوجوه ، ومهما تلقى من الإهانة فلا تزال نفسه كريمة عليه ، مصداقاً لقول الشاعر :

وتجلدى للشامتين أرى
أني لربب الدهر لا أنضعض
لذلك ينزل قدر الله بالعذاب على نوعين : عذاب بنية وعذاب قيم ، وهذا هو الصغار ، والعذاب الشديد ، وهو الذي لا يقوى الإنسان على تحمله ، ولم ينزل الحق العذاب بهؤلاء جزافاً ، لكنه بسبب ما كانوا يكرهون ، فسبحانه هو القاتل :

﴿ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(من الآية ١١٨ سورة النحل)

والحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أنه لم يرغم بقدره خلقاً من خلقه على مسائل الاختيار في التكليف بل أوجد ذلك في إطار :

[سورة الكهف]

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ... (١٢٩)﴾

ولكن الإرغام من الحق جاء للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف، أما أمر التكليف فإلله سبحانه وتعالى قال فيمن يرفضون الطاعة: «يصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد» وسبحانه قد أوضح لنا: نحن لم نجعل ذلك قهراً منا لهم دون عمل عملوا باختيارهم بل إن العذاب والصغار كانا جزاءً لمكرهم.

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى لنا بقضية يقع فيها الجدل التبريري لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم، ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في الذنوب خاضعاً لأن الله أراد منهم ذلك؛ فيقول سبحانه:

﴿فَمَنْ يُؤِدُّ إِلَهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يُشْرَحْ صَدْرُهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَسُدَّ أَنْ يَهْدِيَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾﴾

نجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة الله وما ذنب المكلف إذن؟

وللرد على هذا نقول: لقد عرفنا من قبل أن الهداية لها معنيان: المعنى الأول: الدلالة وهي أمر وارد وواجب حتى للكافر. فإن هدى الله للكافر أن يبدئه إلى طريق الخير، ولكن هناك هداية من نوع آخر وهي للذي آمن، ويصبح أهلاً لمعونة الله بأن يخفف عنه أعباء التكليف ويسرّها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغض والتجافي عن كل النواهي.

سورة الأنعام

٢٩٢٧

يقول بعض الصالحين: «اللهم إني أخاف ألا تثيبني على طاعة، لأنني أصبحت أشتبهها» كأنه عشق الطاعة بحيث لم يعد فيها مشقة أو تكليفاً، لذلك فهو خائف، وكأنه قد فهم أنه لا بد أن توجد مشقة، ومثل هذا الإنسان الصالح نقول: لقد فقدت الإحساس بمشقة التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة كما ألفتك وعشقتك، وحدث الانجذاب بينك وبين الطاعة، وجعلت رسول الله مثلاً لك وقدوة، فقد كان ﷺ يرى أنه إذا تودى إلى الصلاة يقوم الناس إليها كسالى لكنه ﷺ يقول لبلال حينما يأتي وقت الصلاة: «أرحنا بها يا بلال».

وهذا غير ما يقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم: هيا نصل لتريحها من على ظهرنا، ومؤلفاً يؤدونها بالتكليف لا بالمحبة والعشق. أما الذين ألقوا الراحة بالصلاة حينما يحزبهم ويستند عليهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم، يقول الواحد منهم: مادامت الصلاة تريح القلب، فلاذهب إليها وألقى ربي زائداً على أمر تكليفه لي متقرباً إليه بالنوافل، ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزيه أن الأسباب البشرية لا تنهض به. فيقوم إلى الصلاة، وهذا أمر منطقي، ولله المثل الأعلى.

كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أبيه، فما بالنا إذا ما ضايقنا أمر فرق الأسباب المعطاة لنا من الله فلمن تروح؟ إننا نلجأ لربنا ولقد كان ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة.

إذن فعشق التكليف شيء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة، وقد يجوز أنه شاق عليك؛ لأنه يخرجك أولاً عما ألفت من الاعتياد. فعندما يأتيك أمر فيه مشقة تقول: إن هذه المشقة إنما يريد ابها لي حسن الجزاء، فإذا ما عشقت الصلاة صارت حباً لك، وكان واحد من الصالحين - كما قلت - يخاف ألا يشاب على الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفس، والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه في شهواتها لكن رسول الله ﷺ وضع لنا المثل فقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يصبح هواه تبعاً لما جئت به» أي يصبح ما يشتهي موافقاً لمنهج الله، فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى هذه المنزلة فهو نعم العبد السرى.

وهكذا عرفنا أن الهداية قسمان: هداية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى المعونة.

فإذا ما اقتنعت بهداية الدلالة وأمنت بالحق سبحانه يخفف عليك أمور التكليف ويجعلك عاشقاً لها ، ولذلك يقول أهل الصلاح : ربنا قد فرض علينا خمس صلوات ، وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه أكثر من خمس مرات ، وفرض علينا ربنا نصاب الزكاة وهو اثنان ونصف بالمائة ، وسبحانه يستحق منا أكثر من ذلك لأنه واجب كل شيء ، وهذا عشق التكليف ، وهذا هو معنى قوله : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) .

« فمن يرد الله أن يهديه » أى يبدله سبحانه كما دل كل العباد إلى المنهج ، لكن الذى اقتنع بالدلالة وآمن بسهل عليه تبعات التكليف مصداقاً لقوله الحق : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيِّنَاتُ الْفَصْلُحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ ﴿٦٦﴾

(سورة مريم)

فهذه هداية المعونة ، وفيه فرق هنا بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان لا يحتاج فقط إلى الاعتقاد ؛ إنما هو حمل النفس على مطلوبات الإيمان . ولذلك نجد أن كبار رجال قريش رفضوا أن يقولوا : « لا إله إلا الله » ؛ لأنهم علموا أنها ليست بمجرد كلمة تقال ، ولكن لها مطلوبات تنعكس في التكاليف الناجمة عنها بـ « افعل » و « لا تفعل » . فالتكليف يقول لك : « افعل » لشيء هو صعب عليك ، ويقول لك : « لا تفعل » فى شيء من الصعب أن تتركه ، لذلك يقول سبحانه :

﴿ فَمَنْ يَرِدْهُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة الأنعام)

وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن علم أنه قد اعتقد شريعة التوحيد ورضيها واطمأن بها ، فيأتى إلى فهم التكاليف ؛ لأن صحيح الإسلام يقتضى الانقياد لأمر التكليف . فمن أخذ الهداية الأولى وآمن بربه ، يوضح له سبحانه : أنت بى وجبتى ؛ لذلك أخفف عنك تبعات العمل ، ويشرح صدره للإسلام ، وشرح الصدر قد يكون جزاء . فسبحانه هو القائل :

﴿الَّذِي تَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ﴾

(سورة الشرح)

فقد جازاه ربنا بذلك ؛ لأنه أدى ما عليه وصمد . كان الله يريد بالإيمان من المؤمن أن يقبل على الحق ، وحينما يقبل على الحق ، يبحث العبد ليتعرف على المراد والمطلوب منه فيعلم أنها التكاليف ، فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبول التكاليف ، فإنه يخففها عنك لا بالتقليل منها ، ولكن بأن يجعلك تشتهيها ، وقد تلزم نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله ، لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن الذين يدخلون مع الله في وده ، وتلتفت لنفسك وأنت تقول : لقد كلفني الله بالقليل وسبحانه يستحق الكثير . فتزيد من طاعتك وتجد أمامك دائماً الحديث القدسي :

« من هدى لي ولياً فقد أذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ^(١) .

أي بالأمور التي تزيد على ما كلفه في الصلاة والزكاة والصيام والحج .

إذن فمعنى « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » أي يجعل الأمور التي يظن بعض من الناس أنها متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه لها يجعلها مريحة ويقبل عليها بشوق وخشوع . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه مثلاً للناس ، فنجد المال عزيزاً على النفس حريصة عليه لأنه إن كان المال قد جاء بطريق شرعه الله وأجله فهو باقى بتعب ويكد ؛ لذلك يحرم عليه الإنسان ، فيحزن الله العبد من أجل البذل والعطاء .

إننا نجد المؤمن يعطى للسائل لأن السائل هو الجسر الذي يسير عليه المسلم إلى الثواب من الله ، فيقول العبد المؤمن للسائل : مرحباً بمن جاء ليحمل زادى إلى الآخرة بغير أجره ، ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام عل - رضى الله عنه وكرّم الله وجهه - ، قال المسلم : أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟

واختار الإمام على مقياساً للإيمان في نفس كل مؤمن ، وقال له : إن جاءك من يطلب منك ، وجاء من يعطيك ، فإن كنت تهش لمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا ، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ؛ لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب .

إذن قد بشرح صدره للإسلام أي يخفف عنه متاعب التكليف بحيث لا توجد مشقة ، ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاءً آخر بأن يعشقه في التكليف . ويهديه الله إلى طريق الجنة ، لأن هناك هداية إلى المنهج وهداية إلى الجزاء على المنهج ، ولذلك نجد القرآن يقول : عمن ضلوا :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. (١٦٩) ﴾ [سورة النساء]

كان هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجزاء ، ونجد الحق يقول :

﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُحِلَّ أَمْثَلُهُمْ (١٤) سَيِّئُهُمْ وَيُصْلَحُ بِأَلَهُمْ (١٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ (١٦) ﴾ [سورة محمد]

وقد يتساءل إنسان : كيف يهدي الله من قتل ، وهل هناك تكليف بعد القتل ؟ .
نقول : انظر إلى الهداية ، إنها هداية الجزاء سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم .

وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء ، من يحسن العمل يُجزه الله الجنة ، أما من يسيء فله عذاب في الدنيا والآخرة .

﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) ﴾ [سورة الأنعام]

هو محل التنفس، والرتة تأخذ الأوكسجين وتطرد ثاني أوكسيد الكربون، وعندما يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهو يجد صعوبة في التنفس، كأن حيز الصدر صار ضيقاً، فلا يدخل الهواء الكافي لتشغيل الرئتين، ويحاول الإنسان أن يعوض بالحركة ما فاته فينهج. ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض يريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من الهواء، فينهج؛ لأن الحيز قد ضاق، وكذلك عندما يصعد الإنسان سلماً، ينهج أيضاً؛ لأن الصدر يحتاج إلى مجهود، لمعاندة جاذبية الأرض، فالأرض لها جاذبية تشد الإنسان، ومن يصعد إنما يحتاج إلى قوة ليتحرك إلى أعلى ويقاوم الجاذبية.

إننا نجد نزول السلم مريحاً؛ لأن في النزول مساعدة للجاذبية، لكن الصعود يحتاج إلى جهد أكثر، فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادراً على أن يأخذ الهواء بالتنفس بطريقة تريح الجسم، ولذلك يقال: «فلان صدره ضيق» أي أن التنفس بجهد إجهاداً بحيث يحتاج إلى هواء أكثر من الحجم الذي يسعه صدره.

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً» والخرج معناه الخبز عن الفعل، كأن نقول خرجت على فلان أن يفعل كذا، أي ضيق عليه ومنعته من أن يؤدي هذا العمل. (كأنما يصعد في السماء).

وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهاته، فالجهات التي تحيط بأي شيء ست: هي فوق وتحت، ويمين، شمال، وأمام، وخلف، وعرفنا أن الهبوط سهل؛ لأن الجاذبية تساعد عليه، والمشي ماذا يعني؟ المشي إلى يمين أو إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف، فهو فعل في الاستواء العادي الظاهر، والذي يتعب هو أن يصعد الإنسان، لأنه سيعاند الجاذبية، وهو بذلك يحتاج إلى قوتين: قوة للفعل في ذاته، والقوة الثانية لمعاندة الجاذبية.

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء» وذلك بسبب مشقات التكليف؛ لأنه لم يدخلها بعشق، فلا يدخل إلى مشقات التكليف بعشق إلا المؤمن فهو الذي يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل، والذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليها؛ فالذي يجتهد في دروسه إنما يستحضر في ذهنه لذة النجاح وأثار هذا النجاح

سورة الأنعام

﴿ ٣٩٢٣ ﴾

في نفسه مستقبلاً وفي أماله . أما الذي لا يستحضر نتائج ما يفعل فيكون العمل شاقاً عليه .

﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ .. ﴾ (١٢٥)

[سورة الأنعام]

والسماء هي كل ماعلاك فأظلك ، فالجو الذي يعلوك هو سماء ، وكذلك السحابة ، وأوضح لنا ربنا أنه أقام السموات السبع ، وهنا أراد بعض العلماء الذين يحبون أن يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية إلى أن تقوم الساعة « أرادوا أن يأخذوا من هذا القول دليلاً جديداً على صدق القرآن ، وتساءلوا : من الذي كان يدرك أن الذي يصعد في الجو يتعب ويحتاج إلى مجهودين : الأول للعمل والثاني للمناخنة الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لا يجد الهواء الكافي لإمداده بطاقة تولد وقوداً .

ونقول لهؤلاء العلماء : لا يوجد ما يمنع استنباط ما يتفق في القضية الكونية مع القضية القرآنية بصدق ، ولكن لنحس شهوتنا في أن نربط القرآن بكل أحداث الكون حتى لا تنتهات فنجعل من تفسيرنا آية من آيات القرآن دليلاً على تصديق نظرية قائمة ، وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية .

إنه يجب على المخلصين الذين يريدون أن يربطوا بين القرآن لما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون أن يمتلكوا البقطة فلا يربطوا آيات القرآن إلا بالحقائق العلمية ، وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة ، فالنظرية افتراضية وقد تخيب .

لذلك نقول : أنبعد القرآن عن هذه حتى لا تعرضه للذبذبة . ولا تربطوا القرآن إلا بالحقائق العلمية التي أثبت التجارب صدقها .

وقائل القرآن هو خالق الكون ، لذلك لا تتناقض الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكونية ، لذلك لا تحد أدانت الحقيقة القرآنية وتحددها في شيء وهي غير محصورة فيه . وتنبه جيداً إلى أن تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية ، وكذلك الحقيقة الكونية .

﴿ .. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

[سورة الأنعام]

لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٢٥)

والرجس وهو العذاب ، إنما يأتيهم بسبب كفرهم وعدم إقبالهم على التكليف .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾

و « هذا » مقصود به ما تقدم من آيات . من كتاب الإسلام وهو القرآن ، وذلك ما يشرح الصدر القابل للإيمان ، والقرآن هو الحامل لمنهج الإسلام ؛ فمرة تعود الإشارة إلى القرآن أو إلى الإسلام . وليس هناك خلاف بين القرآن والإسلام .

(وهذا صراط ربك مستقيماً) . و « الصراط » هو الطريق السوي ، والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجاً لكن هذا الطريق مستو ومستقيم ، ونعلم أن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة لل غاية . وعلى هذا فصرراط لا تغنى عن مستقيم . ومستقيم لا يغنى عن صراط ، بل لابد من صراط معبد ومستقيم ليكون أقصر طريق إلى الغاية وبلا متاعب ، إننا - نحن البشر - نرى المهندسين وهم يقيسون الأبعاد والمسافات والغايات والبدائيات والنهايات ، وبعد ذلك يربطون البدائيات بالغايات .

إنهم يحضرون آلات معينة ليرصدوا استقامة الطريق وكيفية تمهيدته . وقد يعترض استقامة الطريق عقبات صعبة شديدة ككذاء كجبل مثلاً ، فيقوم المهندسون إما بنحت نفق في الجبل ليضمنوا له الاستقامة ، وإما بأن يحنى الطريق ليضمنوا جودة تمهيد الطريق . فإن جاء المهندسون وقالوا نتمشى من هنا لنضمن استقامة الطريق فإننا نفعل ذلك . ولأجل جعلوا الطريق متمرججاً أو حلزونياً ؛ وذلك ليتفادى السائر العقبات التي ليس له قدرة عليها .

لكن إذا كان الصراط قد مهده رب ، أتوجد له عقبة ؟ طبعاً لا ، إذن فهو طريق مستقيم . ولنلاحظ أنه سبحانه قال : « صراط ربك » أى أنه جاء بها من ناحية